玉函山房輯佚書

大戴喪服變除一卷漢戴德撰德別見大戴禮記喪服以變除名者推詳俟節引伸乎喪服經傳之義也隋書經籍志不載唐書藝文志始以一卷著錄今佚禮記鄭注及正義引數條杜佑通典稱引頗多據輯猶可成帙夫大戴傳禮在小戴之前自小戴學盛而大戴浸微其記雖存鮮有肄習至喪服變除一書隋志且不著目向微唐志標題孔杜諸君述其辭幾何不使古之遺言泯絕無聞哉歷城馬國翰竹吾甫

大戴喪服變除

漢 戴德 撰

斬縗三年之服如何父之喪斧縗徒跣扱上衽交手哭踊無數惻怛痛疾既襲三稱服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無絇屨之飾如刀衣鼻綴連以爲行戒喪無飾遠遠故無絇其俱反孫爲祖父後者上通於高祖自天子達於士與子爲父同父爲長子自天子達於士不斧縗不徒跣不食粥餘與子爲父同妻爲夫妾爲君斧縗不徒跣扱上衽既襲三稱白布深衣素總白麻屨餘與男子同也齊縗三年者

父卒始有母之喪斬緦徒跣扱上衽交手哭踊無數既襲三稱服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無絢父卒爲繼母君母慈母孫爲祖後者父卒爲祖母服上至高祖母自天子達於士爲人後者所後之祖母一引作祖父母母妻以上與父卒爲母同母爲長子妻爲君之長子繼母爲長子皆不斬緦徒跣也女子子在室父卒爲母始死斬緦不徒跣不扱上衽既襲三稱素總其餘不見若與父卒爲母同也齊縗杖期者父在始行母之喪斬緦徒跣扱上衽交手哭踊無數既襲三稱白布深衣十五升

素總布冠吉白麻屨無絇爲出母慈母繼母君母自天子達於士父卒爲繼母嫁及繼母報繼子以上並與父在爲母同矣夫爲妻姑死素冠深衣不弁纚不徒跣女子子在室爲母不徒跣不扱上衽既虞三稱素總爲總不杖周者謂始有祖父母之喪則白布深衣十五升素冠吉屨無絇哭踊無數既葬無變其餘應服者並同三月者始有曾祖父母之喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇其餘應服者同女子子適人者爲曾祖父母素總餘與男子同大功親長中殤七月無受服始有昆弟長殤

喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇成人九月從父
昆弟之喪與豫同天子之庶昆弟與大夫之庶子爲
其母哭泣飲食居處思慕猶三年也其餘與士爲從
父昆弟相爲服同爲人後者爲其昆弟大夫爲伯叔
父母子昆弟子爲士者哭泣飲食思慕以上並稍同
也天子爲姑姊妹女子子嫁於二王後者諸侯爲姑
姊妹女子子嫁於諸侯大夫命婦大夫之子諸侯之
庶昆弟爲姑姊妹女子子嫁於卿大夫者與士之爲
姑姊妹適人者服同天子之昆弟與姑姊妹女子子

嫁於諸侯大夫者姑姊妹適人者爲昆弟其與於男子者姑死葬緦小功五月無受之服者如有叔父下殤之喪白布深衣十五升素吉屨無絇天子諸侯大夫爲嫡子嫡孫嫡玄孫以上並下殤不爲次飲食衎爾爲姑姊妹女子子之昆弟之子夫昆弟之子下殤爲人後者爲其昆弟姑姊妹之長殤並哭泣飲食猶大功也大夫之子天子諸侯之昆弟庶子姑姊妹女子子爲從父昆弟從父姊妹祖父母爲孫以上並長殤與叔父之下殤同姑姊妹適人者爲昆弟姪之殤與爲從父

昆弟之長殤同成人小功者從祖祖父母之喪與下殤小功服同餘應服者並同緦麻三月之服者族祖父母如死朝服素冠吉屨無約婦爲夫曾祖父母異於男子者以素總也杜佑通典卷八十四又卷八十九引父卒爲繼母至母爲長子下云與父卒爲母同緦母下脫若母二字又卷八十一引天子諸侯之庶昆弟至猶三年無据處及也字其母下有大功九月四字

臣爲君斬縗不徒跣如死深衣素冠其餘與子爲父同通典卷八十一

緦縗七月之服諸侯之大夫如聞天子之喪白布深

衣十五升裘冠吉屨無絇從諸侯哭于朝張帷爲次于宮舍門外別外內食識食有鹽酪之和凡再不食既成服服總布緩裳十一升白布冠纓縧皆十一升帶亦如之辟廣三寸偶結於前絰用菜麻首絰大四寸百二十五分寸之七十六右本在上五分寸之三七月而葬葬已而除受以朝服素冠踰月復故 通典卷八

十一

適子當室謂十五至十九爲父後持宗廟之重者其服深衣不裳其餘與成人同禮不爲未成人制服者

爲用心不能一也其能服者亦不禁縗絰不以制度

唯其所能勝上同

君弔於卿大夫錫縗以居不聽樂弔於士皆服弁絰

君弔臣疑縗素弁加絰明日主人縗絰拜謝于朝君

若使人弔其服疑縗素縗素冠諸侯會遇相弔則錫

縗皮弁加絰不舉諸侯弔於寄公亦錫縗諸侯相弔

其同國大夫相弔錫縗十五升抽其半素冠加絰朋

友弔服有絰絰大與緦麻絰同素冠素帶既葬而除

皆在他國則袒免同國大夫命婦相服錫縗素緦加

亦同園之士相爲朝服加絰其妻相爲亦如之朝服不絰通典卷八十一

女子子適人者爲繼父齊縗三月通典卷九十一徐堅引戴德喪服記

七歲以下至生三月殤之以日易月生三月哭之朔夕即位哭葬於園既葬止哭不飲酒食肉畢喪各如其日月此獨謂父母爲子與昆弟相爲耳通典卷九十一引戴德云

以朋友有同道之恩加麻三月通典卷一百一

制緦麻具而葬葬而除謂子爲父妻妾爲夫臣爲君

孫爲祖後也無遣奠之禮其餘親皆弔服通典卷一百二改葬服議引戴德

二十五月大祥二十七月而禫禮記檀弓孔穎達正義

祥既祥白屨無絇禮記檀弓鄭元注正義云戴德喪服變除禮文

禫之禮元衣黃裳禮記雜記注引釋禫之禮正義云變除禮文

既祭乃服禫服朝服綅冠同上

黑經白緯曰綅禮記閒傳注正義云戴德變除禮文

童子當室謂十五以上若世子生則杖故曾子問云

子衰杖成子禮是也禮記雜記正義引戴德

冠禮約制一卷漢何休撰休有春秋公羊傳解詁已別著錄此編隋書經籍志唐書藝文志均不載惟杜佑通典引之蓋以古禮繁重人多憚行冠禮浸以日廢乃參酌時制約而爲此亦委曲存禮之苦衷也據錄一家欲復古道者或有取焉歷城馬國翰竹吾甫

冠儀約制

後漢　何休　撰

將冠子者具衣冠冠者父兄若諸父來族之尊者一人爲主主人告所素敬僚友一人爲冠賓必自告其家告曰某之子若弟某長矣將加冠於首願吾子教之賓既許主人自定吉日先冠一日宿告賓曰請以明日行事賓曰敢不從命主人灑掃內外皆肅執事者於兩楹間爲冠者設北嚮筵又設賓東嚮筵兩筵相接授冠以俟冢設于兩筵又設罇爵于東方冠者

如常服俟命于房夙興賓到迎延揖讓如常坐定訖
事白請行事主人跪告賓曰請勞屈于賓跪答曰敬
諾賓起立西序東面聽命之禮賓冠者與西階拜賓
賓答拜訖命就筵賓主各還坐冠者北嚮筵坐伏賓
跪曰吾子之使請將命主人跪答曰勞吾子賓起就
東嚮筵執事者執爵跪向冠者祝曰令月吉日始加
元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福冠者
即坐賓跪加冠訖冠者執爵酹地然後啐酒訖賓與
復還本坐主人亦起乃俱坐冠者還房自整飾出拜

父父爲起者諸父辭從及兄應答拜者答拜如常入拜母母答拜其餘兄弟姑姊妹皆相拜如常主人命冠者出更設饌爲祔乃罷異日有祭事白告祖考者自如舊祭禮常儀杜佑通典卷五十七

鄭氏婚禮一卷後漢鄭衆撰衆有周禮解詁已著錄晉書禮志云古者婚禮皆有醮鄭氏醮文三首具存杜佑通典云後漢鄭衆百官六禮辭大略因於周歐陽詢藝文類聚引鄭氏婚禮禮謁文又引謁文贊皆其篇目隋唐志不載此書佚已久茲據通典所引參藝文類聚北堂書鈔太平御覽諸書輯爲一帙篇雖多缺而禮物贊辭略備類語古雅固可誦也歷城馬國翰竹吾甫

鄭氏婚禮

後漢　鄭衆　撰

雜文三首

晉書禮志下鄭氏雜文三首具存今佚錄其目

謁文

納采始相與言語采擇可否之時問名謂問女名將歸卜之也納吉謂歸卜吉往告之也納徵用束帛徵成也請期謂吉日將親迎謂成禮也歐陽詢藝文類聚卷四十

百官六禮辭

納采女家答辭奉酒肉若干再拜反命

其所稱前人不云吾子皆云君六禮文皆封之先以紙封表又加以皁囊著篋中又以皁衣篋表訖以大囊表之題檢文言謁篋某君門下其禮物三十種各內有謁文有贊文各一首封如禮文篋表訖蠟封題用皁帔囊於箱中無大囊表便題檢文言謁篋某君門下便書贊文通在檢上杜佑通典卷五十八引後漢鄭衆百官六禮辭大略因於周而納采女家荅辭云云

禮物按以元纁羊鴈清酒白酒稉米蒲葦卷柏嘉禾長命縷膠漆五色絲合歡鈴九子墨金錢祿得香草

鳳皇含利獸鸑鷟受福獸魚麃烏九子婦陽燧丹青女貞同上按通典引至陽燧下引贊言有丹青藝文類聚引謁文贊有女貞此節亦宜有此二物據補於下

讚言

物之所象者玄象天纁象地通典卷五十八

羊者祥也羣而不黨跪乳有義通典引上二句藝文類聚引下二句宋書禮志下引上句

鴈候陰陽待時乃舉冬南夏北貴得其所藝文類聚卷九十一○通典引首作鴈則隨陽

清酒降福白酒歡之由通典卷五十八

秔米馥芬婚禮之珍藝文類聚卷四十又卷八十五○通典引作梗米湌食

稷米粢盛通典卷五十八稷為天官太平御覽卷八百四十

秫眾多性柔潔柔之久通典卷五十八

卷栢卷曲附生

嘉禾須祿並同上

長命之縷女工所製縷衣延壽字缺二為例太平御覽卷八百三十所下缺七字通典引云長命縷縫衣延壽上三字郎上例省文縫衣四字據補製與例為韻順文義補之

膠能合異類 通典卷五十八

漆內外光好

五色絲章采屈伸不窮

合歡鈴音聲和諧 並同上

九子之墨藏于松煙本性長生子孫圓遐 虞世南北堂書鈔卷一百四 通典引云九子墨長生子孫

金錢爲質所歷長久金取和明錢用不止 太平御覽卷八百三十六 通典引云金錢和明不止

祿得香草爲吉祥 通典卷五十八

二十一卷六十六

鳳皇雌雄伉合同上

舍利為獸獸而能謙禮義乃食口無饑餐太平御覽卷九百十三通典引云舍利獸廉而謙

鴛鴦鳥雌雄相類飛止相匹鳴則相和藝文類聚卷九十二太平御覽卷九夏二十五並引上二句通典引云鴛鴦飛止須匹鳴則相和下句據補

受福獸體恭心慈通典卷五十八

魚處淵無射

鹿者祿也

烏知反哺孝於父母

九子婦有四德

陽燧成明安身

丹爲五色之榮青爲色首自東方始並同上

女貞之樹柯葉冬生寒涼守節險不能傾藝文類聚卷八十九

玉函山房輯佚書目　卷二十二

經編儀禮類

喪服經傳馬氏注一卷　後漢馬融

鄭氏喪服變除一卷　後漢鄭元

五宗圖一卷　後漢鄭元撰吳薛綜述

新定禮一卷　後漢劉表

喪服經傳王氏注一卷　魏王肅

王氏喪服要記一卷　魏王肅

喪服變除圖一卷　吳射慈

喪服要集一卷晉杜預
喪服經傳袁氏注一卷晉袁準
集注喪服經傳一卷晉孔倫
喪服經傳陳氏注一卷陳銓
喪服釋疑一卷晉劉智

喪服經傳馬氏注一卷後漢馬融撰此注裁隋書經籍志唐書藝文志皆以一卷著目今佚賈公彥儀禮疏引數節杜佑通典所引最多缺者蓋無幾矣兹據輯錄注大指與康成略同其歧異者如公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟馬以昆弟二字拙之在傳下又合讀大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人服也鄭皆以舊說爲非賈疏悉引融義而駮斥之統觀通典所取融說知與鄭合者疏皆不須引證然通典引馬融而經文次第多

與注疏本不同或融本復有殊異也今依錄之以備參稽云爾歷城馬國翰竹吾甫

喪服經傳馬氏注

後漢 馬融 撰

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者

傳

麻之有蕡者也

蕡者枲實枲麻之有子者其色麁惡故用之（春秋孔穎達正義）

諸侯爲天子傳曰天子至尊也

天下所尊故曰至尊也（杜佑通典卷八十一）

君傳曰君至尊也（通典作臣爲君）

嫏嬛館補校

君一國所尊也故曰至尊也通典八十八

父爲長子傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也

長子五世賈公彥疏引馬融之等體者嫡嫡相承也正爲體在長子之上上正於高祖體重其正故服三年庶子賤爲長子服其服不得隨父服三年故言不繼祖也通典卷八十八

案通典引馬融注復云戴聖聞人通漢皆以爲父爲長子斬者以其爲五代之嫡也馬融注喪服經用之與賈疏合

爲人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之

受人宗廟之重故三年 通典卷八十八

妻爲夫傳曰夫至尊也

婦人夫天故曰至尊 同上

妾爲君傳曰君至尊也

妾賤事夫如君故至尊也 同上

子嫁反在父之室爲父三年

爲犯七出還在父母之家 同上

齊衰三年疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨

三年者傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上

在上指右故曰右本（通典卷八十七）

父卒則爲母

父卒無所復屈故得伸重服三年也（通典卷八十九）

母爲長子傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也

父不傳重無五代之義而服三年隨父從於夫也不在斬衰章者以子當服母齊衰也（同上）

齊衰周父在為母傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也

屈者子自屈於父故屈而除母服也父至尊子不敢伸母服三年

妻傳曰為妻何以期也妻至親也

妻與已共承宗廟所以至親也同上

出妻之子為母傳曰出妻之子為母期

犯七出為之服周同上

父卒繼母嫁從為之服報傳曰何以期也貴終也

繼母爲己父三年喪禮繼嫁從夫重成母道故隨爲之服繼母不終己父三年喪則不服也同上

世父母叔父母傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也

與父一體故不降而服周通典卷九十

父子一體也夫妻一體也昆弟一體也

言一體者還是至親因父加於世叔故云昆弟一體因世叔加於世叔母故以夫妻一體也因上世

叔是旁尊故以下展明尊有正有旁之義也賈公彥疏

故父子首足也

首足者父尊若首加祖在期子卑若足曾孫在緦也同上

大夫之適子為妻傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也

大夫重嫡不降大功子從父不敢降其妻故服期也通典卷九十

傳

不貳斬也

爲大宗後當爲大宗斬還爲小宗周故曰不貳斬也同上

爲其父母昆弟之爲父後者

婦人以適人降故服父母周爲昆弟之爲父後者亦爲之周也同上

婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也

歸宗者歸父母之宗也昆弟之爲父後者曰小宗同上

繼父同居者傳曰何以期也傳曰夫死妻稺子幼子

無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居通典引穉作稚

稚少幼小也無大功之親以收養之故母與之俱行適人妻不敢與焉不敢與知之也謂已自有宗廟不隨母適人初不同居何異居之有也同上

爲夫之君傳曰何以期也從服也

夫爲君服三年妻從夫降一等故服周同上

爲君之父母妻長子祖父母傳曰何以期也從服也

父母長子君服斬妻則小君也父卒然後爲祖後者服斬

父母長子君服斬故臣從降服一等周也妻則小君服母之義故周也同上

婦爲舅姑傳曰何以期也從服也

從夫而爲之服也從服降一等故夫服三年妻服周也同上

夫之昆弟之子傳曰何以期也報也

伯母叔母報之同上

公妾大夫之妾爲其子傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也

公諸侯也同上

女子子爲祖父母傳曰何以期也不敢降其祖也

不言女孫言女子子者婦質者親親故繫父言之出入服同故不言在室適人也同上

大夫爲祖父母適孫爲士者傳曰何以期也大夫不

敢降其祖與適也

尊祖重嫡自尊者始也故不敢降同上

公妾以及士妾爲其父母傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也

公謂諸侯也其間有卿大夫妾故言以及士妾也

皆爲其父母得服同也同上

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻傳曰何以服齊衰三月也尊祖也

丈夫婦人謂一族男女皆爲宗子母與妻同上

庶人爲國君

衆人爲國君服齊衰三月也同上

大夫爲宗子傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

五屬孫雖爲大夫不敢降宗子者故服齊衰三月同上

舊君傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絶也

大夫爲舊君據不在列位不敢臣比於留臣故曰同於庶人也同上

曾祖父母爲士者如衆人傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也

尊祖故不降也同上

女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也

嫁者未嫁者爲曾祖父母服嫁者嫁爲大夫娶也

成人謂十五已上許嫁未行者也以祖名曾明嫡

人雖爲天王后不降其祖宗也同上

大功布衰裳牡麻絰無受者子女子子之長殤中殤

傳曰何以大功也未成人也

子者男子之已爲子及女子子之殤服也成人服

周長中殤降一等服大功也不書男子女子者男

女異長也男子二十而不爲殤女子十五許嫁笄

而不爲殤也其未嫁如男子二十乃不爲殤通典卷九

無服之殤以日易月

日易月者以哭之日易服之月殤之期親則以旬有三日哭緦麻之親者則以三日爲制賈公彥疏引王肅馬融

叔父之長殤中殤姑姊妹之長殤中殤夫之昆弟之子女子子之長殤中殤適孫之長殤中殤大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤

公謂諸侯也重適也大夫亦重適故皆不降服大

功也通典九十一

其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰

長殤以成人其絰有纓中殤賤禮略其絰無纓也同上

爲人後者爲其昆弟傳曰何以大功也爲人後者降其昆弟也

昆弟在周而降之以所後爲期也同上

庶子適婦通典引作爲庶孫爲嫡婦傳曰何以大功也不降其適也

重嫡故不降之爲服也同上

女子子適人者爲衆昆弟姪丈夫婦人報

適人降其昆弟故大功也嫁姑爲嫁姪服也俱出也同上

夫之祖父母世父母叔父母傳曰何以大功也從服也

從夫爲之服降一等也同上

大夫爲世父母叔父母子昆弟之子注疏本昆弟下只出昆弟二字通典無之今依刪正爲士者傳曰何以大功也尊不同也尊同

則得服其親服

子謂庶子也皆周也大夫尊降士故服大功也尊同者見爲大夫服周也同上

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻傳曰昆弟何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也注疏本作爲母妻昆弟鄭元注舊讀昆弟在下賈公疏馬融之等以昆弟二字抽之在傳下

言庶者諸侯異母兄弟也庶子大夫妾子也諸侯貴妾子父在爲母周父沒伸服三年大夫貴妾子父在爲母周賤妾子父在爲母大功所從大夫而

降也同上

爲夫之昆弟之婦人子適人者

在室者同適人者降大功也同上

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者

以上四人者各爲其姑姊妹女子子嫁於大夫者服也在室大功嫁於大夫大功尊同也按在室大功以在大夫尊降之服嫁於大夫尊同故不復重降嫁士則小功同上

君爲姑姊妹女子子嫁於國君者

君諸侯也爲姑姊妹女子子嫁於國君者服也不言諸國者關天子元士卿大夫也上但言君者欲關天子卿大夫嫁又諸侯皆爲大功也 同上

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服

諸侯絶周姑姊妹在室無服也嫁於國君者尊與已同故服同親服 同上

大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹 注疏本分大夫之妾爲君之庶子作一節女子子已下作一節鄭元

注舊讀合大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾為此三人之服也賈公彥疏此馬融之案舊讀如此又注疏本此經及傳在大夫大夫之妻上通典用馬融注敘次在其下今依之

合大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者言

大夫之妾為此三人同服通典九十一卷

總衰七月

總衰裳牡麻絰

絰帶從大功制度小功言澡麻是言牡麻知從大功也通典八十一卷

小功布衰裳澡麻帶絰五月者叔父之下殤適孫之

下殤昆弟之下殤大夫庶子爲適昆弟之下殤爲姑姊妹女子子之下殤

本皆周服下殤降二等故小功也通典卷九十二

爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤

成人服大功也長殤降一等故小功也同上

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下

此文悉關諸服降之殤通典卷九十一戴逵禮記要義

爲夫之叔父之長殤

二十三卷十四

成人大功長殤降一等故服小功也 通典卷九十二

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤

伯叔父母爲之服也成人在周下殤降二等故服小功也 同上

爲姪庶孫丈夫婦人之長殤

適人故還爲姪祖爲庶孫成人大功長殤降一等故小功也言丈夫婦人者明姑與姪祖與孫疏遠故以遠辭之 同上

大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女

子子之長殤

大夫以尊降公之昆弟以尊厭大夫子以父尊厭各降在大功長殤復降一等故從小功也大夫無昆弟之殤此言殤者關有罪若畏厭溺當殤服之同上

大夫之妾為庶子之長殤

除嫡子一人其餘皆庶子也男女有成人同在大功長殤降一等故小功也不言君者殤賤見妾亦得子之也同上

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者從祖祖父母

曾祖之子祖之昆弟也正服小功同上

從祖父母報

從祖祖父之子是父之從父昆弟也云報者恩輕

欲見兩相爲服故云報同上

從祖昆弟

俱曾祖孫也於已爲再從昆弟同出曾祖故言從

祖昆弟服小功也同上

從父姊妹

伯叔父之女同上

孫適人者

祖爲女孫適人者降一等故小功也同上

爲人後者爲其姊妹適人者

在室者齎杖周適人大功以爲大宗後疏之降二等故小功也不言姑者明降一體不降姑也同上

爲外祖父母傳曰何以小功也以尊加也

母之父母也本親緦以母所至尊加服小功故曰以尊加同上

從母丈夫婦人報

母之姊妹也從母報姊妹之子男女也從母報句據賈疏所引補言丈夫婦人者異姓無出入降皆以丈夫婦人成人之名名之也通典卷九十二又賈公彥疏引馬氏云從母報姊妹之子男女也丈夫婦人者異姓無出入降若然是皆成人長大之號通典無從母報句據疏補入末句二丈不同賈約馬義言之茲從通典

傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也

外祖從父其親皆緦也以尊名加故小功也通典卷九二十

爲夫之姑姊妹娣姒婦報

妻爲夫之姑姊妹服也娣姒婦者兄弟之妻相名也長稚自相爲服不言長者婦人無所專以夫爲長幼不得以年齒也妻雖小猶隨夫爲長也先娣後姒者明其尊敬也報者姑報姪婦也言婦者關見娣婦乃相爲服同上

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者

謂上三人各自爲其從父昆弟庶孫姑姊妹女子

子適士者服也從父昆弟庶孫正親大功也以尊降故服小功姑姊妹女子子適人大功適士降一等故服小功也同上

大夫之妾爲庶子適人者

嫡夫人庶子也在室大功出降一等故服小功同上

庶婦

庶子婦也舅姑爲之服也同上

君母之父母從母

君母者母之所君事者從母者君母之姑姊妹也妾

子爲之服小功也自降外外祖緦麻外無二統也同上

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服

從君母爲親服也君母亡無所服從服則不爲其親服也自得伸其外祖小功也同上又賈公彥疏云若馬氏義君母不在乃可申矣

君子子爲庶母慈己者

爲慈己者爲小功通典卷九十二

傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以

慈己加也

貴人者嫡夫人也子以庶母慈養己加一等小功也爲父賤妾服緦父沒之後貴賤妾皆小功也同上

緦麻三月者

族祖父母

族祖父祖之從父昆弟也　亦高祖之孫同上

族父母

族父從祖昆弟之親也同上

庶孫之中殤

祖爲孫成人大功長殤降一等中下殤降二等故
服緦也言中則有下文不備疏者略耳同上
從祖父從祖昆弟之長殤
成人服小功長殤降一等故緦也中下殤無服故
不見也同上
從父昆弟姪之下殤
降二等故服緦也同上
夫之叔父之中殤下殤
妻爲之服也成人在大功中下殤降二等故服緦

也同上

從母之長殤報

成人小功長殤降一等故緦也同上

從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤注疏本此節在爲夫之從父昆弟之妻上今依通典引馬融注次第錄之

成人小功長殤降一等故服緦也同上

夫之姑姊妹之長殤注疏本在夫之諸祖父母下

成人服小功長殤降一等故服緦也中下殤降一等緦服也禮三十乃娶而夫之姊殤者聞有長殤

殤者同上

從祖姑姊妹適人者報注疏本在從祖父從祖昆弟之長殤上

從祖姑姊妹於巳再從在室小功適人降一等故緦也同上

庶孫之婦注疏本在庶孫之長殤上

祖父母爲嫡孫之婦小功庶孫婦降一等故服緦同上

外孫注疏本在從祖父從祖昆弟之長殤下從父昆弟姪之下殤上

女子子之子同上

庶子爲夫後者爲其母傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也注疏本在從母之長殤下

承父之體四時祭祀不敢申私親服廢尊者之祭故服緦也緣先人在時哀傷臣僕有死宮中者爲缺一時不舉祭因是服緦也同上

士爲庶母傳曰何以緦也以名服也大夫以上庶母無服

以有母名爲之服緦也 同上

貴臣貴妾傳曰何以緦也以其貴也

君爲貴臣貴妾服也天子貴公諸侯貴卿大夫貴

室老貴妾謂姪娣也 同上

乳母傳曰何以緦也以名服也

士爲乳母服以其乳養於己有母名 同上

從祖昆弟之子曾孫父之姊從母昆弟傳曰何以緦

也以名服也

姊妹子相爲服也以從母有母名以子有昆弟名在

北鄉[illegible]補校

同上

壻傳曰何以緦報之也注疏本在甥下

從女來爲己服緦故報之以緦也同上

妻之父母傳曰何以緦從服也

壻從妻而服緦也同上

甥傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也注疏本在壻上

甥從其母而服己緦故報之同上

姑之子傳曰何以緦報之也注疏本在妻之父母下

姑之子爲舅之子服今之中外兄弟也同上

舅傳曰何以緦從服也舅之子傳曰何以緦從服也

從其母來服舅之子緦同上

夫之諸祖父母報注疏本在夫之姑姊妹之長殤下

妻爲夫之諸祖父母服所服者四其報者二曾祖正小功故妻服緦不報也從祖祖父旁尊故報也

同上

君母之昆弟傳曰何以緦從服也

妾子爲嫡夫人昆弟服也君母卒則不服也從母

在爲之服 同上

爲夫之從父昆弟之妻 注疏本在昆弟之孫之長殤下 傳曰何以緦也以爲相與同室則生緦之親焉

娣姒以同室相親生以緦總之服 同上

記

公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆既葬除之

天子諸侯之庶子爲其妻輕故縓冠葛帶不見日月者既葬而除之無日月數也 通典卷九十三

改葬緦

柩有毀壞將亡尸柩故制改葬棺物敗者設之如初其貧如大斂時不制斬者禮已終也從墓之墓事已而除不必三月唯三年者服緦周以下無服

通典卷一百二